法苑珠林卷第二十三

因二十三[illegible]

西明寺沙門釋道世撰

慚愧篇第十四
獎導篇第十五
說聽篇第十六

慚愧篇 此有二部

述意部第一

夫三世輪轉六道旋還若有一片神明無不經離多劫既其稟生無定有智有愚受性不同為善為惡為善故有慚有愧為惡故無慚無愧但凡夫之法福感居懷若未得治道斷除理應日夜勵己業修慚愧宜深辭謝幽顯從來無智不識至真致使煩惱森然結縛繫攀莫稱一善消除罪排為重昏蒙於清淨是故大聖殷勤制諸道俗深慚應供標受福田之名御愧沙門當乞士之號進無善業兼濟之能退乏聲聞自調之德豐辱師僧辜負檀越不堪行國王之地無以報父母之恩中等破瓶義同焦種亦如多羅既斷無可重生析石已離終

羅漢合見常懷遶唱是惡人如來功
言非我弟子不能為世福田豈可啟
他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪
累何可言陳在道尚然居俗當救是
以一失人身動經累劫再逢服太還
同遇末會當以慚愧水洗滌戒塵勸
發露刃割覆藏網仰愧先賢深懺後
德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖
救同佛想自勒己心卑如賤想所有諸
過不起一念私隱之心所有諸善常
生修學之意粗陳此心是名慚愧也

引證部第二

如涅槃經云有二白法能救衆生一
慚二愧慚者自不作惡愧者不教他
造慚者內自羞恥愧者發露向人慚
者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧
故則能恭敬父母師長一切道俗人
及非人便能敬重三寶滅諸惡業
又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚
可避不避一不善恭敬不善往來此謂
無慚云何名無愧可羞不羞可畏不
畏惡事不畏故稱無愧又不善往來
名無慚惡事不見畏稱無愧翻此前

名故云慚愧
又新婆沙論云世間有情見無慚者
言是無愧見無愧者言是無慚謂
此二其體是一今欲顯示性相差別
令彼疑者得決定解問無慚無愧有
何差別答於自在者無怖畏轉是無
慚於諸罪中不見怖畏是無愧復於自
在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不
見怖畏是無愧復不恭敬是無慚不
怖畏是無愧復不猒賤煩惱是無慚
不猒賤惡行是無愧復作惡不自顧
是無慚作惡不顧他是無愧復作惡
不自羞是無慚作惡不恥他是無愧
復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸
是無愧復獨一造罪而不羞恥是無
慚對他造罪而不羞恥是無愧復若
對少人造罪而不羞耻是無慚若對
衆人造罪而不羞恥是無愧復若對
惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若
對善趣有情造罪而不羞恥是無愧
復若對愚者造罪而不羞恥是無慚
若對智者造罪而不羞恥是無愧復
若對卑者造罪而不羞恥是無慚若

對尊者造罪而不羞恥是無愧復若對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能厭怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆徧相應唯除自性若論慚愧是名慚愧又瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好為種種鬪訟違諍是名無慚無愧也又遺教經云慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也

又智度論偈云

入道慚愧人　持鉢福衆生
云何縱欲塵　沉漫於五情

大智度論卷第十七　第三張　丙

著鎧持刀杖　見敵而退走
如是怯弱人　舉世所輕賤
比丘為乞士　除髮著袈裟
五情馬所制　取笑亦如是
又如豪貴人　衣服以嚴身
而行乞衣食　取笑於衆人
比丘除飾好　毀形以攝心
而更求欲樂　取笑亦如是
已捨五欲樂　棄之而不顧
如何還欲得　如愚自食吐
如是貪欲人　不知觀本願
亦不識好醜　狂醉於渴愛
慚愧尊重法　一切皆已棄
賢智所不親　愚癡所愛近
諸欲求時苦　得之多怖畏
失時懷熱惱　一切無樂處
諸欲患如是　以何當捨之
得諸禪定樂　則不為所欺
欲樂著無厭　以何能滅除
若得不淨觀　此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛僞青內空無物又莊嚴

論偈云
旣著壞色衣
斷服宣善敎
云何著是服
威居復暴類
瞋恚於出家
嫌恨如屠枷
毀賤之屋宅
兼惡語之伴
示惡道之業
惡名稱林得
應當自觀察
心與相相應
比丘之法者
云何食信施
他食在腹中
而爲於信施
其身不清淨
臭穢甚可惡
是身極鄙陋
者與穀觸時
身如彼箭銷
有身衆苦加

應當修善法
常思自調柔
竪眼張其目
而起瞋恚相
不應所往處
瞋乃是怨怖
醜陋之種子
燒意林猛火
鬪諍怨害門
暴速作惡本
出家之標相
爲不相應事
從他乞自活
而生重瞋恚
云何生瞋恚
之所消滅耶
九孔常流汙
乃是衆苦本
癰瘡之所聚
生於大苦惱
有鎖箭即中
無身則無苦

蚊蟲蝇毒虫 皆能蓋殺人
應當勤精進 遠離於此身
故知上來所録若道若俗常須作意
正念現前不得微解少法便起慢心
不生慚愧如四果人等雖不可愛拔
報別報猶受故賢愚經云如鴦崛魔
羅由殺九百九十九人雖值佛成羅
漢居在房中地獄之火從毛孔出極
患苦痛何況外凡未起對治隨造一
業決定墮三惡道但人身難得遇惡
因緣則便易失以惡多善少一日之
中罪念百千善念無一
又淨度三昧經云罪福相累重數分
明後當受罪福之報一一不失一念
受一身善念受天上人中身惡念受
三惡道身百念受百身千念受千身
一日一夜種生死根後當受八億五千
萬雜類之身百年之中種後世栽甚
為難數塊神逐種受形徧三千大千
剎土體骨皮毛徧大千剎土地間無
空處又菩薩處胎經偈云
吾從無數劫 往來生死道
捨身復受身 不離胞胎苦

計我所經歷　記一不說餘
曾作白狗形　積骨億須彌
以利針地種　無不值我體
何況雜色狗　其數不可量
吾故攝其心　不貪道放逸

又提謂經云如有一人在須彌山上以纖縷下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難得甚過於是又菩薩處胎經無常說偈云

盲龜浮木孔　時時猶可值
人一失命根　億劫復難是
海水深廣大　三百三十六
一鐵投海中　求之尚可得
一失人身命　難得過於是

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難　得於人間難
既得離諸難　應當常精進

我昔聞有一小兒經中說盲龜值浮木孔其事甚難時此小兒故穿一版作孔受頭擲著池中自入池中低頭舉頭欲望入孔水漂版故不可得值即自思惟極生厭惡人身難得佛以大

海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出希難可值我今池小其版孔大復有兩眼日百出頭猶不能值況彼盲龜而當得值即爲說偈云

巨海極廣大　浮木孔復小
百年而一出　得值甚爲難
我今池水小　浮木孔極大
數數自出頭　不能值木孔
盲龜遇浮木　相值甚爲難
惡道復人身　難值亦如是
我今值人身　應當不放逸
河沙等諸佛　未曾得值遇
今日得諮受　十力世尊言
佛所說妙法　我必當修行
若能善修習　濟拔極爲大
非他作已得　是故自精勤
若墮八難處　云何可得離
世間業隨逐　墜墮於惡道
我今當逃避　得出三有獄
若不出此獄　云何得解脫
畜生道若干　歷劫極久長
地獄及餓鬼　黑闇苦惱深
餓若不勤修　云何而得離

墮落諸惡道　今日得人身
不盡苦邊際　不離三有獄
應當勤方便　必離三有獄
今我未出家　必使得解脫
又罪業報應經偈云
水流不常滿　火盛不久燃
日出須臾沒　月滿已復缺
尊榮豪貴者　無常復過是
故知人身難遇易失若其不須
生者當知人身念念遷死如在彈指
壽命居所故涅槃經云觀是壽命常
為無量怨讎所繞念念損滅無有增
長猶如暴水不得停住亦如朝露勢
不久停如囚趣市步步近死又摩耶
經偈云
譬如旃陀羅　驅牛就屠所
步步近死地　人命疾過是
自大聖已還體未圓明學後人參無
生猶為三相遷流況於凡愚豈得安存
境善惡辨條明白未分豈能免離
之俗愛染之火今聞出家入道之美
不得便言無益聞白衣在家多過不
得都無其善若內修其行則知出家

之美若內非其信徒爲剪落在家之
人有諸眷屬公私擾擾資待所須倘
不應慳沙門淨行塊然獨立止須三
衣六物極至百一供身自外妨緣何
須蓄積經律具呵明在聖教若慳恪
法財不惠愚貧智種不成便失聖胎
乃至小罪猶懷大懼常應謙讓恭敬
大小不得自大輕慢前人若具犯大
罪廣畜田宅過分貯積勤營俗事此
定極惡何須述之今且略論中下之
人薄學淺識謂智過人起大憍慢放
誕形容輕蔑一切籠罩天地蹴蹋師
長之前叱咤尊人之側道本和合恭
順爲僧既心形乖反豈成僧寶也或
有專讀外典躭玩琴碁諷詠詩書徒
消日月內教法藥救生爲急文奧理
深詞華秘博能解一句演無量義新
舊經論卷軸數千曾不窺撿一句之
文外書不急之事日夜勤學若恐白
衣笑我無知不學世典者何如俗人
問我經義不能荅恥居內不閑於外
未足可羞在內不解於內恥辱彌甚
良由時將末法人命轉促無常交會

朝不謀夕恐一入幽塗累劫難出毋
遏佛法想見無由雖有經律許一分
學外為伏外道此為上品聰敏者說
先諳於內兼令知外識辯鋒芒出言
關典內外博究堪為師匠得如經說
為伏外道今自量身觸事無能神識
常蔽愚聾昔然自救無懷何能利物
色香不通何辯菽麥頑自私退省己
為學故涅槃經云佛語諸比丘出家
之人應修慧學尋究經典不得披讀
外道典籍路伽耶等常處山澤空閑
靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗
又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛
言在家白衣能修福德善根勝出家
者是事云何佛言我於此中不定答
出家或有不修善根則不如在家在
家能修則勝出家
又三千威儀云出家人所作業務者
一者坐禪二者誦經法三者勸化衆
事若具足作三業者是應出家人法
若不行者徒生徒死唯有受罪之因
又百喻經云昔有一人事須火用及
以冷水即便宿火以澡罐盛水置於

火上後欲取火而火都滅欲取冷水
而水復熱火及冷水二事俱失世間
之人入佛法中出家求道既得出家
還念妻子五欲之樂由是之故失其
功德之火兼失持戒之水念欲之人
亦復如是
又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟
子愚癡破戒喜生鬪爭捨十二部經
讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜
一切不淨之物言是佛聽如是之人
以好栴檀貿易凡木以金易鍮石以
銀易白鑞以絹易氀褐以甘露易於
惡毒
又遺教經云晝則勤心修習善法無
令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦
經以自消息無以睡眠因緣令一生
空過無所得也依是行道可得四沙
門果乃至菩提如是行者堪為師範
眞良福田得消信施
又婆沙論云如人觀日眼不明淨外
道書論思求之時使慧眼不淨如人
觀月眼則明淨佛法經論思求之時
令慧眼明淨若思求外俗如打獼猴

唯出不淨若思求佛法如練眞金多練多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法是眞實故為知世事故不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若一向發內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習為伏外道還須猒離進修內業務令增勝若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學乃習外道邪論世俗經典是名為犯衆多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯衆多犯是犯染汙起頌曰

冬狐理豊毳　春蠶結輕絲
形骸翻為阻　心識還自欺
齠齔歌鼓腹　平生少年時
驅車追俠客　酌酒弄妖姬
但念目前好　安知後世悲

揭然一以愧　永與情愛辭
頑識具妄本　滌淨白分離
差漸滯五蓋　焉知同四依

獎導篇第十五 此有四部

述意部　引證部
生信部　業因部

述意部第一

夫貴賤靡常貧富無定譬於水火更互
寒暑遞來故見有財富室溫衣豐人
足不勞營覓自然而至復見有貧寒
飢弊役力馳求晨起夜寐形骸為之
沮悴心情為之勞擾纔有所獲百方
散失終日願於富饒未嘗暫有以此
是故所以勸獎令其惠施力勵修福
若復有人衣裳服玩鮮華香潔春秋
氣序寒溫冷暖四時變改隨須無闕
而復見有尺布不充文帛殘弊垢穢
塵墨臭膩朽爛久著不識綿綵冰雪
不知縕纊乃至形骸不蔽男女惡露
非唯可恥實亦悲惻若見此苦豈可
不遠所以勸獎令其修福施衣服
及以室宇豈不見衆人皆有而我獨
無是故應須勇猛修習若復有人食

則甘味並爲珍羞備擧連机重案滿
牀亘饌芳脂芬馥馨香具列而復有
脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅
早自兩無魚菜久巳雙闕乃至并日
而餐糜粥相係雜以水菓加以草菜
萎黃困篤自濟無方若見此苦豈可
不達所以勸獎令其修福應施飲食
及以水漿豈可衆人皆足而我獨困
是故應須勇猛修習若復有人崇位
通顯乘肥衣輕適意自在行則天人
瞻仰往則鬼神敬貴而復見有卑鄙
猥賤人所不齒生不知其生死不知
其死塗盡於溝渠之側坐臥糞壤之中
雖有呲咄之聲反致捶撲之苦非唯
神鬼不敬乃亦倘大加毒若見此苦
豈可不達所以勸獎令其修福應滅
憍慢奉行謙敬豈可他人常貴而我
常賤是故應當勇猛修習若復有人
形貌端正言音風吐常存庸利仁慈
博愛語不傷物而復有人衆痤醜
所言嶮暴唯知自利不計念彼彼忍
辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡
若見此苦豈可不達所以勸獎令其

修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以
今衆人常處勝地而我永隔淨緣是
故應須勇猛修習若復有人意力強
幹有疾病常堪行道無著障礙而復
有人氣羸瘠多患氣力弊少動輒增困
眠坐不安見有此惡實宜捨遠所以
勸獎令其修福應施發意兼隨時賑救
豈可衆人常無疾頓而我永嬰沈滯
是故應須勇猛修習凡是如此之事
實最應勤若不相勸則學者不勤也

引證部第二

如涅槃經云居家如獄妻子如枷
錢財物如重擔親戚如怨家而能一
日一夜受持清禁六時行道兼年常
三長月常六齋菜蔬節味檢身口意
不馳外緣專崇出俗高慕佛法衛御無
替坐臥無失夜條明相晝思淨法深
敬沙門悲心利俗善能如是雖居在
家可得度苦故經云佛法欲盡白衣
護法修善上生天上如空中雪墮比
丘違於戒律當墮惡道如雨從天落
當知於善修福其福最大於福作罪
其罪不輕是以從善入樂樂知樂中

之樂從樂入苦方知苦中之苦斷言
可驗幸願省之又法句經偈云
熱無過婬 毒無過怒
苦無過身 樂無過滅
佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數
世時有五通比丘名精進力在山中
樹下閑寂求道時有四禽獸依附左
右常得安隱一者鴿二者烏三者毒
蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮
則還宿四禽獸一夜自相問言世間
之苦何者為重烏言飢渴最苦飢渴
之時身羸目冥神識不寧投身羅網
不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此
言之飢渴為苦鴿言婬欲最苦色欲
熾盛無所顧念危身滅命莫不由之
毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親
踈亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最
苦我在林野心常怵惕畏懼獵師及
諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相
捐肝膽悼悸以此言之驚怖為苦比
丘聞之即答之曰汝等所論是其末
耳不究苦本天下之苦無過有身身
為苦器憂畏無量吾以是故捨俗學

道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志
存泥洹是故知身為大苦本故書云
大患莫若於身也

生信部第二

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王
問羅漢那先比丘言人在世間作惡
至百歲臨欲死時念佛死後生天我
不信是語復言殺一生死即入泥犁
中我亦不信是也那先比丘問王如
人持小石置在水上石浮耶沒耶王
言其石沒也那先言如令持百枚大
石置在船上其船沒不王言不沒那
先言船中百枚大石因船故不得沒
人雖有本惡一時念佛用是不入泥
犁便生天上何不信耶其小石沒者
如人作惡不知佛經死後便入泥犁
何不信耶王言善哉善哉那先比丘
言如兩人俱死一人生第七梵天一
人生罽賓國此二人遠近雖異死則
一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹
上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其
影俱到地耳那先比丘言如愚人作
惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒

鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱
前取燒鐵不知者手爛大知者小燋
亦今愚者不能自悔故其殃大
者知惡知不當爲日自悔過故其殃
少耳
又四品學經云凡俗之人或有不知
善生畜生或勝於人所以者何人作
罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓
鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃復爲
人以畜生中罪畢便得爲人是以畜
生善奉三尊之教長辭三途道受天
人福後長解脫
又四十二章經云佛言天下有五難
貧窮布施難豪貴學道難制命不
死難得覩佛經難生值佛世難又
又譬喻經有十八難於世間難一
值佛世難二正使值佛得爲人難三
正使成人在中國生難四正使在中
國生種姓家難五正使在種姓家四
支六情完具難六正使四支
六情完具得財產難七正使
得財產值善知識難八正使得
善知識具智慧難九正使得

法苑珠林卷第五十二　第十二張

智慧具善心難十正使得善心能
布施難十一正使能布施欲得賢善
有德人難十二正使得賢善值有德
人往至其所難十三正使至其所得宜
適難十四正使得宜適得受聽說難
十五正使聽說得正解智慧難十六
正使得解能受深經難十七正使受
深經得如說脩行難十八正使能受
深經得如說修行得證聖果難是為
十八事難

業因部第四

佛說太子刷護經云阿闍世王太子
名為刷護白佛言菩薩何因緣得為
貌端正何因緣不入女人腹於蓮華
中化生何因緣故能知宿命之事
佛告太子由能忍辱故即為嫉妬不
婬泆故即能化生人生七日便知宿
命無數世事
復何因緣身有三十二相復何因緣
有八十種好復何因緣見佛身者覩
之無厭
佛告太子本為菩薩好喜布施種種
雜物與諸佛菩薩及師父母人民等

用故得三十二相常有慈心哀念十
方蜎飛蠕動之類如視赤子皆欲度脫故
得八十種好見怨如親父母等心無
異故視佛無厭
復何因緣知深經義及陀羅尼行復
何因緣知三時定意得安隱復何因
緣佛所說善其有聞者皆喜信受
佛告太子菩薩喜善信受諷誦學問
是故知深經智慧及得陀羅尼行復
常尊心意用是故得三昧安隱所說
至誠是故所語人皆信向聞者歡喜
復何因緣不生惡處復何因緣得生
天上復何因緣不貪愛欲
佛告太子菩薩無量信佛法信用是
故不生八惡處由持戒不缺是故生
天由知經法本空是故不貪愛欲
復何因緣菩薩身口心行所念皆淨
復何因緣鬼不得便復何因緣不敢
誹謗三寶
佛告太子菩薩奉受三尊是故得淨
精勤不懈是故鬼不得便所作皆至
誠是故衆人不敢誹謗三寶
復何因緣菩薩得好高床綺天帳

復何因緣有八種音復何因緣知衆

[illegible]

人念皆悉能報
佛告太子菩薩世世至誠不欺是故
得好高聲如梵天聲由世世不惡口
是故得八種音由世世不兩舌不妄
語是故衆人所念悉皆能報
復何因緣得壽命長復何因緣身得
無病復何因緣家室和順不令別離
佛告太子由不殺生是故爲人壽命
長由不持刀杖擊人是故後生爲人
無病由見鬪和解令喜是故後生爲
人不得別離
復何因緣得財不離復何因緣不爲
劫盜復何因緣得處尊高
佛告太子由不貪人財是故富樂喜
施不慳是故不亡財物心不嫉妒是
故生得尊高
復何因緣得天眼洞視復何因緣得
天耳徹聽復何因緣知世間死生之
事
佛告太子由好意燃燈供於佛前是
故得天眼洞視由喜持伎樂於佛寺
前是故得天耳徹聽由喜定意是故

知世間死生之變
復何因緣得飛行四禪復何因緣知
前世無數劫來之事復何因緣得三
佛身便般涅槃
佛告太子由喜施車馬船等與三寶
人用是故得飛行四神足由常專念
諸佛三昧喜行教人是故得念前世
無數劫事由菩薩得阿惟越致道是
故能斷死生之根得佛道已便般涅
槃

頌曰

茫茫荒宇　蠢蠢迷昉　居苦謂樂
靡勤靡獎　不遵厥理　空傳妄想
外順情塵　內乖心朗　慈誘返迷
扣識發衷　靈通吐曜　冥資妙響
歸心正覺　津悟福賞　撫之有會
功起由曩

感應緣 略引三驗

晉竺長舒
宋王叔達
宋邢懷明

晉竺長舒者其先西域人也世有資
貨爲富人竺居晉元康中內徙雒陽
長舒奉法精至尤好誦觀世音經其

後隣此失火長舒家悉草屋又正下
風自計火已遥逼政復出物所全無
幾乃勑家人不得捷物亦無灌救者
唯至心誦經有頃火燒其隣屋與長
舒隔籬而風忽自迴火亦際屋而止
于時咸以為靈里中有輕險少年四
五人共毀笑之云風偶自轉此復何
神伺晴燥夕當爇其屋能令不燃
者可也其後天甚旱燥風起亦駃少
年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅
乃大驚懼各走還家明晨相率詣長
舒家自說昨事稽顙謝長舒答曰
我了無神政誦念觀世音當是威靈
所祐諸君但當洗心信向耳自是隣里
鄉黨咸敬異焉
宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗
隨南郡太守朱脩之北伐俱見陷沒
於是伺候間隙俱得道歸夜行晝伏
已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜
候既數日不還一夕將雨陰闇所遣
人將曉忽至乃驚曰向遥見火光甚
明故來投之那得至而反闇脩等怪
愕懷明先奉法自征後頭上常戴觀

[illegible]
世音經輒誦不廢亦夕亦正時誦識
疑是經神力於是帝并祈心遂以得
免居于京師元嘉十七年有沙門詣
懷明云分道見此巷中及君家悉有
血氣宜移避之語畢便去懷明進而
目之出門便沒意甚惡之經二旬許
人張景秀傷父及殺父妾懷明以為
血氣之徵應得無事時與劉斌劉敬文
比門連接同在一巷其年並以劉湛
之黨同被誅夷云
宋王球字叔達太原人也為涪陵太
守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄
著一重鏁釘鏁堅固球先精進既有
囹圄用心尤至獄中百餘人並多飢
餓球每食皆分施之日自持齋至心
念觀世音夜夢昇高座見一沙門以
一卷經與之題云光明安行品并諸
菩薩名球得而披讀忘第一菩薩名
第二觀世音第三大勢至又見一車
輪沙門曰此五道輪也既覺鏁皆斷
脫球心知神力彌增專到因自鉗治
其鏁經三日而被原宥 右出[illegible]
說聽篇第十六並有八部

法苑珠林卷二十三

述意部　引證部　儀式部
簡眾部　漸頓部　法施部
報恩部　利益部

述意部第一
夫師資義重學為勝修之要方多
聞為善故馬鳴振將絕之綱龍樹興
大小之辯嘉敷昭勝清論並出信可
談頌名數聲雲會提悲學而不說尼
父所以存義不了釋尊所論教留
善之佛奏勝諸佛奉故外書云善人
是不善人之師不善人是善人之資
故說無違則理超情腑如說無帝
則與業通合是之一象號解則之
斯踐一言有失則罪翔受夾故得
法不易受聽極難良由去聖日久欲
言利眾而說一受國亦難行恐名
利聞念善情難得也

引證部第二
如中論偈云
受法及說者
難是則生死
聽者難得故
非有亦無邊
又十地論云由說聽二人不辨法故
各有兩過一不平說過二佛不隨喜

[illegible]

過去大集經偈云

若諸衆生無慚愧　於未來獲修善惠

設大光明特將御　為令獲得普覺觀

大乘莊嚴論偈云

誰聞法得覺

無量劫不聞

實相論偈云

見聞大乘法

諸法又清節

令觀菩薩相

誘法又希論

未聞植功德

善者成聚業

樂行於小法

則為謗佛句

不識如來教

則為謗佛可

今見初學自幼自首定文字迷於文

義中生於大想見時化得於輕得

設有於論通文殘交有五種過一

無正信三過猶三業衆生四輕法

五誘能說之人尚將自心見所變之

人能信中若之說法緣是生死

變若心說緣是大涅槃變若

生死

又涅槃經云大乘典為甘露亦名為毒

藥能消即為甘露不消即成毒藥

人置毒乳中則能殺人故寶性論偈

云

無知無善識　惡友損正行
蜘蛛落乳中　是乳則爲毒

又十輪經云如剎利旃陁羅等見有依我法中出家若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部第三

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住座四當還向上座五先手按座乃卻座已座有五事一當正法衣安座二揵稚聲絕當先讀偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共座問三有解

不得直當問四不得持意念外因緣
五設解頭面著地作禮反向出戶
又十住毗婆沙論云法師處師子座
有四種法何等為四一者欲昇高座
先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者
衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻
有大人相敷演法音顏色和悅人皆
信受不說外道經書心無怯畏四者
於惡言問難當行忍辱
復有四法一於諸衆生作饒益想二於
諸衆生不生我想三於諸文字不生
法想四願諸衆生從我聞法於阿耨
菩提而不退轉
復有四法一不自輕身二不輕聽者
三不輕所說四不為利養又文殊師
利問經云文殊師利白佛言四衆於
何時中不得作聲或身口木石及諸
餘聲
佛告文殊師利於六時中不得作聲
禮佛時聽法時衆和合時乞食時並
食時大小便時何故是時不得作聲
佛告文殊於是時中有諸天來彼諸
天等常清淨心無染心空心隨波羅

是名當 請 □
是心佛法心以彼有故令心不定
以不定故墮者還去以諸天去去故諸
惡鬼來作不饒益不安隱復令於
世生諸惱患人民飢餓互相侵犯是故
若欲應敬靜禮佛佛說於云
不作身口意　木石鑄畫像
敬請禮佛者　如來所說教
又佛本行經云佛告諸比丘從今日
制諸弟子不得請於諸根闕鈍及少
缺漏戒不具者而說其法從今以後
若請說法應請妙行具足之人於諸
衆內勝行成就多解修多羅及毗
尼縛摩德伽人應選擇之人令明具
足辯才者說法是等比丘從下座次
第差遣爲衆說法若一人者應請第
二第二次之應請第三第三次之應
請第四第四次之應請第五乃至若
千衆說法者次第應請爲衆說法不
得衆人見彼法師持才具足應須說
法即持香華而散其上時諸比丘不
受其法而生厭離何以故以佛斷故
出家之人不得持持塗香抹香及諸
香鬘時諸人等聞見此事悉皆說言

是等比丘如是供養尚不堪受況復 [illegible]
勝者時諸比丘以如是事具往白佛
尒時佛告諸比丘言汝諸比丘若有
諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持
種種香華塗香粖香及諸幢幡散法
師上者應當受之是白衣諸檀越等
遂將種種資財寶物及袈裟等供養
法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物
世諸人輩毀呰訶說是輩沙門諸釋
子等若干輕物尚不堪受況復勝者
尒時諸比丘聞是事已具往白佛尒
時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗
人持諸財物及袈裟等奉施法師為
其善故我許捨施若有須者聽其受
取若不須者我許遣還
時諸比丘取經中要略義味而為化
說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮
違經律具以白佛於時佛告諸比丘
言我許隨便於諸經中擇取要義要
其文句為人說法但取中義莫壞經
本
又佛本行經云時諸比丘集一堂內
有二比丘復演說法是故相妨即詰

二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂眾人或去來法事斷絕或有此比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此眾此詣彼眾亦復不得惱惡沙門不喜聞說若惱惡者須如法治之（又四分律云不許同一堂內二法師說法高座相近並坐而說若有[illegible]）又善見律云若法師為人講聽者說法女人聽者以扇遮面檢勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛陀憐愍眾生金口所說汝等應生慚愧而聽何以笑之驅出

法苑珠林卷第二十三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造